

求正錄

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

西人字平書字三十一

Cooper's

永正錄第上

由善而發者陽動而復也由惡而發者陰萌而姤也
一姤一復而或至於堅冰有厲或至於配德孰剛相
去遠矣人亦孰不欲去彼孰此而天理難養而易失
人欲易流而難遏遂致善者少不善者多非性然也
學之不明也學之不明而蔽者益蔽昧者益昧泥於
度數鄙目淪於功利聲名拘於訓詁意見安於陋窳
放肆擾攘迷而不返不特道術為天下裂而已

將何以知其善而存之知其惡而去之夫所謂學亦
非他求心而已矣心者無形體可象無方所可尋淨
、渾、昭乎湛乎苟全其天則物交而不与俱往事
來而不与俱遷是子思子所謂未發之中發而中節
易繫所謂寂然不動感而遂通者也涵養之久自當
融會千古聖賢筆傳盡印即以求之可謂知本
善者為陽明為公平為正大為方直惡者為陰暗為
私邪為曲容為巧佞陽明公平正大為方直則事、快

活陰暗私邪曲容巧佞則事、餒之

物理未易通窮五忌可以自了、心即是窮理

人之所可見者兒不可見者心所可知者始不可知者終所可測者外不可測者內中心五內行修而能有其終則君子之道斯過半矣

宋之諸子言仁者多程伯子仁說最好

孔子之言一於理而已至孟子則引物設譬多方以教之豈孟子之皆習俗漸下而然耶

儒者之言理至周子而指焉言數至康節而炳焉孔
孟之所不言而言之非得已而不已經秦火而塞矣
入晉唐而晦矣時言而言者也紫陽之後大經小節
毫分縷析諸學者不暇於遵守而論說反多不又言
而言也君子病之矣病焉病其行之不顧言也
可傳者言也可記者文也不可傳者精神也不可記
者心術也故言与文可以偽為精神心術不可以偽

飾

即事即物皆理氣也不必多為之說廣為之譬多而
舊也故愈說而愈不曉愈析而愈不真

顏子三月不違仁其不違者是人欲淨盡天理流行
靈、昭、不雜一物人固有此心人固有此理唯汨
於外誘之私不能与聖人同爾

外物未接本躰呈露學者覺焉凡夫憊焉

人心至灵無物不有不汨其天則萬化皆備舍而求
外特買櫝還珠爾

著靈中也龜靈物也中也物也而驗往知來者以其
靈也况以人之最靈而不得身於斯乎苟知其靈而
去昧去蔽則安往而不契

了榮辱則無走作了死生則無憂患處已處物安往
而不綽哉彼終身役陷於老血仰面貪看回頭
錯應者特以不能了也

於父母則知孝於兄弟則知友於夫婦則知別於困
友則知信於君臣則知義蓋理之當然初非高遠而

迄今之人有以父母為異於一身者有以兄弟為間
於妻子者有以夫婦為逆於仇怨者有以朋友為同
於市井者有以君臣為類於路人者以父母為異於
一身則其弊至於生不能事死不能祀焉以兄弟為
間於妻子則其害至於黜敗彝倫煮豆燃萁焉以夫
婦為逆於仇怨則其歸至於滅絕常道脫輻反目焉
以朋友為同於市井則其流至於落棄下石相戕相
賊焉以君臣為類於路人則其終至於賣國售奸無

所不至焉人紀如此則亂亡隨之非上之人躬行而
而化之則民曷由反本而歸正乎

養之深則發必中理積之厚則用必有裕

連山首艮歸藏首坤周易首乾而易獨傳連山歸藏
不唯不傳其卦位排置爻象作用亦無稱說者豈合
意立說大庆於周易耶周劉焯作偽連山易歸藏易
隋時始出僅三篇而亦不辨其真偽皆廢不行
易更三聖謂伏羲文王孔子立歷三古謂伏羲為上

古文王為中古孔子為下古孔子傳之商瞿商瞿傳
馯臂子弓子弓傳繆子庸麻庸麻傳周子家堅家堅
傳之孫虞或云光孫羽虞傳田子莊何仲尼弟子傳所載田何與漢書次序頗異
傳王同子仲王同傳楊何自田何以上源出於一自
何以下流分為四而施孟梁丘之學立矣施、雠也
孟、喜也梁、丘賀也京、房也支條既繁派別亦
殊漢之易十三家唐七十六家宋一百四十家皆周
易也今之所盛行只程朱傳義邵易雜行人無得以

會之者易之為道潔淨精微以邵氏之天挺猶且七
年而後有得至於伊川既卓其傳其歿也始傳於壺
門人之高第如上蔡龜山而不得與聞於生時學易
之難於是乎可驗矣論易者必理其心、與理一然
後方可以學易不然而徒以一知半解推測於文義
之間而曰我為易也不亦迂乎

後漢諸名士如黃憲荀淑郭泰徐穉之流資稟極高
黃憲則尤淳古不雜使知聖學之門戶則必不在宋

室諸子之後

漢洛未出之前士夫之有高才美質者純用老學而其事功有大可稱者如漢之蕭曹留侯晉之王謝宋之李沆諸人是也

明道定性書簡易明白擴前賢所未發後來論學者未見有及之者以知明道迥拔於諸子也

儒者曰未發之中老者曰樞之世禪者曰本來面目皆言心也而儒者之養也其功至於位天地育萬物

老者之養也其成止於冠立保精禪者之養也其極
歸於脫離生死蓋由於公私之分爾

自孔子有吾与點也之說而後之為禪學者咸宗之
蓋其言快爽通明有擺落世累之意故高明簡易者
樂為之稱道

邵氏無名公傳將天地萬物為一傀儡看過以其異
於兩程歟

象山之書其辭平陽明之書其辭肆象山之資高故

血氣小陽明之資豪故血氣多

楊慈湖簡雍曰陸門其自得過人遠甚

朱子既歿門人之卓者多矣如黃勉齋李果齋蔡九峰終身踐履以道自任歿後西山真氏亦繼以起私淑於朱子之門而然視程朱則不無一間之差而曰道之難就如是哉

金履祥許謙許衡吳澄皆是儒先而魯齋卓廬之仕於元未克自任過大之失

劉靜脩人品極高邁不仕元一節度越諸人
皇明啓運巨儒輩出而薛文清一遵朱氏衛道之功
躋矣

中朝近立學術雜名祖述濂洛而考其言論大半雜
於仙佛豈陽明白沙之流弊耶

陳白沙之學深潛縝密得於靜者為多故立言亦有
可觀

身病可醫心病難醫身過易去心過難去

人之善惡畧分只是一念間一念不差可以擴充之不已聖人可學

前古之君子處身易後立之君子處身難永脩之過也前古之小人見之甚易後立之小人察之甚難文飾之極也

理無消息氣有盈虛

幾者動之微聖人先幾賢人知幾小人失幾理明則不惑義精則不撓

物我消則心地寬平利欲祛則心地清涼思慮息則
心地寧靜欲為學必先斯三者

出處在我不在人昔胡安國仕止久速由道據義行
其志之所安其出也非由勸勉其去也不可挽留嘗
謂朱震曰吾聞唯講學論政當切、詢究若夫去就
語嘿之幾如人飲食其飢飽寒溫必自斟酌不決於
人亦非人所能決也之言也是以爲後學型範
嘿狹者好自伐

易寓言也泥於象數則不足以盡其辭之廣大拘於
文繫則不足以窮其用之微妙惟其不生時義知進
退之幾者然後可以言易矣

謝安石其知老學者歟為而不見其迹

三代以上未聞有為學工程而多聖賢蓋由之也所
謂身為度也躬行寔踐之道熄而講劄討論之風興
焉立道之外降人品之高下目是可想矣

東漢人品忼慨尚節義雖曰可觀而終不如西漢之

質厚近古

老深而細莊大而疎老用意精莊用意博老優

出不如處說不如做後世拘儒之通患此陳同甫所
以起事功之論而輕視儒者也若真儒則內聖外王

明幹適用何不通之有

素位而行則不隕獲於患難

易言知宗禮卑莫效天卑法地知宗是尊德性事禮

卑是道問學事

竊天地至妙之用以為自私之具者老子也
治世尚德亂世尚才尚德則君子進用尚才則小人
竊權

治世之士尚敦默亂世之士好議論尚敦默則風俗
厚尚議論則民志分

初進之志於名者必非吉士

同人于野為一卦之最吉蓋無我也

元祐之初明道先生以宗正寺丞被召道平恨不見

明道其月三年之布密細目也明道適卒而溫公呂
公相繼淪歿豈非天哉讀宋史至此不覺長吁

吉凶悔吝俱生乎動靜而省者寡矣

東方人集稟福淺少有所長即自乏故德業文章成
孰者少間有之皆不大康節以生中國為樂者不亦
信哉

將興之世必有興王之臣將亡之世必有亡國之臣
國之興亡可以君子小人休旺卜之為人辟而使君

子襄小人熾者自伐也

宋之度厯稱多賢而范歐之輩不能數年安於朝
及不如元祐九年之盛高后之賢哲真可謂堯舜也
哉

孟子對齊王好色好貨之問乃易所謂納約自牖也
魏徵對昭陵之問亦以類也

戴德以禮聞而漢書何武傳其載行事不類儒者何
耶

東坡豪傑之士也介甫當朝而不肯附者固素履也
至於涑水入相亦不雷同此非和而不同者耶只以
得衆程門晦庵攻之不遺餘力而卒之儒者遂擯之
如不及可謂過矣每咏其周公子管蔡恨不茅三閭
之句未嘗不矐乎其後也

上善是非好惡俱亡中善有是非而無好惡李善有
好惡而無是非

牛奇章亦一著名人也顧其類多小人爾故君子慎

所子

牛奇章遷維州悉怛謀事胡氏溫公之論互有異同而朱子斷之曰事正而心邪雖使奇章復生必惜無解矣

歐之文亞蘇之文奇歐之文經蘇之文權兩公之文是見其所造

王者之徒明於義理伯者之徒明於利害明於義理故服天下明於利害故勝天下克也舜也無所事於

服而天下化

君子之純者必有過人之德少人之尤者必有過人之才、之不可不慎也如此

漢文唐詩晉書宋學亦一天地之氣數

聖人不得已而言賢者當言而言後盡之儒名者不須言而言不得已而言故言足以開物成務而為後盡法當言而言故言足以動人而為當盡用不須言而言故屋上架屋無裨宴用而支離易厭

孔子曰用則行捨則藏唯我与甯有是夫所謂行者
行其道於身也藏者藏其道於身也用舍無与於己
行藏安於所遇茲豈群弟子之所能唯回也雖之
顏子之具體於聖人也然而以行藏二者論之亦有
難易之別舍而能藏難在賢者猶或優為至於用而
能行非夫之以經綸質化者未可以語於斯也故出
者難為功處者易為名後之儒者學不優而輕自出
有若可以當天下事、未必成而只自尊焉以君子

所慎也

漢文初載丞相白立太子文帝鮮以縱不能博求天下賢聖有德之人而禪天下焉預達太子是重吾不德也至欲讓於諸王此豈後立所得聞也漢文其卓矣哉彼父子相疑兄弟相猜者殆何心歟

漢高漢文光武明章皆非唐宋諸辟之所可及若文帝之資而得周召輔之則何渠不逮成康象山之以武帝強文帝者歟矣

上古君臣之際一何簡易也都俞吁咈而已堯舜相
傳餘百年而見諸政令只兩典該立君臣禮遇甚盛
而情志愈隔政令漸煩而治效日降史籍汗牛而可
觀者少噫生不逢堯舜該立之患賢立可悲也

禹之後歷啓而已有太康末數立羿泛起湯之後僅
三立而太甲放桐武王之後傳兩葉而昭王不返信
乎皇降而帝降而王而放桀作則詐力不得不起
吁

周自昭王以後被弑者四人幽王悼王哀王思王也
出奔者四人厲王惠王襄王敬王也被射者一人桓
王也距武王滅殷纣二百五十七年而平王東矣雖
曰八百無寧歲矣

春秋二百餘年之事跡只君臣父子夫婦之變無一
善可紀天地之一厄會也

子產叔向晏嬰春秋之傑然者子產優於二子
子皮取人爲善不可及已

吳季札老氏之後也

蘧伯玉不聞君出入於臣道何居

孔子言武王之功曰一戎衣有天下猶不失天下之
顯名何其只言顯名為也言堯則曰湯、言舜則曰
魏、言文王則曰盡善矣不失顯名云者聖人之微
意也東坡之論有見乎此矣

聖賢之言隨事各有當然之則千言萬語皆足以為
法如語父子則事親者法焉語君臣則事君者法焉

善莊列則將天地萬物作虛蕩一篇事三十篇文字
皆同讀道遂遊可了全篇

太極通書類繫辟漢推問對類莊子

濂溪之文高深兩程之文簡正晦庵之文浩大

康節之文廣遠橫渠之文莊重南軒之文明暢東萊

之文緻密象山之文峻潔

大臣如李固杜喬社稷之衛也

東漢人士一愛可以至道

東漢人物洒落至今猶有生氣

西京人稟氣醇厚如董江都置之孔門不後於七十
子若降而生於趙宋必當與諸子並駕

賈長沙之治安策如檢束諸宗室數節固近於法律
若輔導太子等語甚古承秦焚坑之後乃能談懲古
制循王度其資之英邁可想亦江都之匹也
唐人專尚文詞退之光範上書潮州謝表陋矣
倫紀出於天而不可易冕弁由於人而不必恒周之

貴、得無小遜於商之長、親、乎

子張病乎務外而乃其終以得正為幸噫其得於夫子而能誠之歟死生人事之至變而處之不失其常亦可謂高矣

朱子啓蒙曰歐陽公大紆說而設端歐陽公亦見夫道之一端者也

蘇東坡經解朱子多取之如堯廟王之誥釋是一節朱子所未及揚推者是為後立法也胡氏亦於春秋

傳以釋見為非釋服即吉

聰明聖智而守之以愚功被天下而守之以謙此理最好

無物則不累於物無我則不累於己不累於物不累於己則理明而道立天下無難事矣

好榮而惡辱故榮辱足以累之求得而患失故得失足以撓之榮辱得失惟義是視而已無与焉則眩難而無隕獲之患矣

禮者制刑者也以制心為本

曲禮是居處恭與人忠之節目

生曰父曰母死曰考曰妣考成也妃嬪也

宿草不哭暮年之義也視用友猶兄弟也

殷以大夫以上為爵周以士以上為爵

古者有誅則有謚

殷娶同姓至周不娶

疾而死有復死於兵刑不復也邾婁矣復君子非之

士喪禮小歛衣十九稱大歛三十稱衣之多少而有
大小歛之名也

子將麻裹牡經於惠子之表而文子復虎之位豈非
勇於改過者也

經者窆也明孝子有鬼窆之心也

哭死而哀非為生者也而陳莊子死畏而哭之則是
非出於性情也禮之記之記喪世之變也非曰得禮
之宜也

未仕者不敢稅人周禮也終身不仕者其終廢稅人
之禮歟行之有不通處

義起於情之所及而不起於情之所不及禮生於義
之所加而不生於義之所不加故因情以為義而義
所以行情曰義以為禮而禮所以行義

哭踊之節殺其情也慮賢者之過於黷也衰經之物
興其哀也慮不肖之不及於禮也

漢之立國三代以後最為近古儒者亦多知博如漢

無儒者則後世無以稽古宋賢亦本漢儒所傳而刪
潤之漢儒之功多矣哉後之人不知漢儒之功之大
而唯務詆訾異矣

天子之官古者有三公九卿二十七大夫八十一元
士三公取陽數也九卿倍而三也二十七大夫又倍
而三也陽數窮於九九九八十一著黃鍾之律
終於八十一云

三代之民任老者之事食壯者之食如之何不得所

也

養老有四養三老五更一也子孫死於國事養其父
祖二也養致仕之老三也養庶人之老四也

先儒以禮達大同小康之說為非儒者語余竊以為
不然天地之生久矣前乎堯者為六萬年後乎堯者
又將六萬年書契所紀僅三千年間事甫大同之立
迨乎不可考雖堯舜之立比遠古則風氣已開矣康
禪微服猶有治亂之慮四罪咸服未免黜陟之勤况

三代耶湯武雖曰應天順人殷周以還事變之端無
所不有奚可以之大同之日耶禮運所載真夫子之
言也後人喜言湯武不知湯武是天地立運之流薄
之始也吁可慨已紂之類懸於太白則桀何甚歟
郊者天子外祭之重者也禘者天子內祭之重者也
魯而禘孔子猶非之况外藩而可以郊乎
經禮如冠婚喪祭朝覲會同之類曲禮如進退升降
俯仰揖遜之類

禮云大夫不主士之喪此周之貴之之弊也有親屬
之為士者死而無主則其親屬之大夫敢曰我為大
夫不主其喪乎此禮之乖於情者也

禮曰聖人南面而治天下所且先者五民不子焉一
曰治親二曰報功三曰舉賢四曰使能五曰存愛五
者一得於天下民無不足無不賒者五者一物無不
民莫得其死聖人南面而治天下必自人道始矣噫
堯典叙堯之治道曰克明俊德以親九族孔子稱堯

舜之德自堯舜之道孝悌而已孝且悌人倫立矣人
倫立則民得其所行事於民哉如唐之太宗雖諱教
治而行則禽犢武墾之亂韋氏之亂太真之亂皆由
於太宗之貽厥無道後之人君知所戒哉

知聲而不知音者禽獸也知音而不知樂者樂工也
知樂則其庶幾乎天地之道乎

武之備戒之久病不得其久也天應人順即何不得
之病武於是乎未盡善矣至於恐不逮事則何不期

之有吾未達也

武勝殷而滅國者五十則殷之諸侯未盡服也通播
之民至成王未定則殷之遺黎未盡服也于何其不
服也武之德降耶盡之變此耶

夏之不承脩不大望猶有帝之遺仁求脩則遠於仁
強民則背於仁王之道下矣哉

君子三揖而進一辭而退難進易退之節也

鄭莊不殺段其以此保國放然而胡氏以忽突之亂

歸於克陵之報

鄭莊納穎考之言不失母子之倫矣立於陵之後知有兄弟之倫矣免於禽獸矣差賢於終不知返者也夫

晉之內亂士為始之獻公既死齊姜又弱同氣為能無姜齊之憂以重耳之賢而猶有懷嬴之寵家法然也

禹貢田下而賦上者人功修也田上而賦下者人功

少也

周建司馬法六尺為步、百為畝、百為夫、三為
屋、三為井、十為通、十為成、十為終、十為
同、方百里同十為封、十為畿、方千里設丘有
我馬一匹牛三頭甸有我馬四匹牛車一乘牛十二
頭甲士三人步卒七十二人一同百里提封萬井我
馬四百匹車百乘此鄉大夫采地之大者是謂百乘
之家一封三百六十六里提封十萬井定出賦六萬

四千井戎馬四千匹車千乘此諸侯之大者謂之千
乘之國天子之畿內千里授封百萬井室出賦六十
四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘戎卒七十萬人故曰
萬乘之主

井田受之於公故人不得賣鬻至秦開阡陌民遂私
其田互相買賣戰而得甲首者又益田宅甲首五則
隸役五家無异之患自此始而無限制矣

漢志云秦廢井田開阡陌說者皆以開為開置之開

者非也乃病其逐溝洫澮之四周田有遺利而決裂
破壞使皆盡為田土收其稅也

用錢自太昊始高陽氏謂之金有熊氏高辛氏謂之
貨陶唐氏謂之泉商人謂之布晉人謂之刀
周禮遂士大夫禁戒司民掌登萬民之數自生齒以上
皆書于版異其男女登下其死生及三年大比萬民
之數詔司寇司寇猷其數於王，拜受之登于天府
所謂司民協孤終司商協民姓司徒協旅司寇協姦

牧協職工協草場協人廩協出者也古之王者民政之能密若是故倉卒調用有成算矣後之人君唯後其膏血其死生耗息迫不相及其何以爲國

秦人什伍之法無大戾於周制而原其本意有若天壤周之制欲其出入相友守望相助疾病相扶持爲仁厚輯睦之俗也秦之法欲其相伺候摘鼓爲刻核暴虐之政也雖綿集顛於是乎判矣

王制之俊選齊桓之內政其於崇德繼惡可謂脩矣

不知是何以為王何以為霸

漢孝昭初立詔有司與賢良方正議鹽鐵均輸權酤得失卒從賢良之議漢治猶有質也後之數策取士曷嘗聞有採施者

為人君者事無大小付之於法人無賢不肖付之公議中焉擇已而立是以無為而理

四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序南則右學左學周則東膠虞庠又有成均辟雍瞽宗之名上庠

東序右學東膠大學也養國老下庠西序左學虞庠
小學也養庶老

東京太學諸生危言激論激濁揚清者追三萬餘人
而皆羅文罔鴻都無耻之流乃反得志是帝之心願
以此為培養之鄙可謂有目而不見白黑國安得不
亡

四代之學周繼建之虞庠祀堯舜夏學祀禹殷學祀
湯東膠祀文王且取當昔左右四序者配之此即今

日國子之推輿也

古之見師以某為摯故始入學者以釋某為禮

唐虞以上官之所治者天事也有龍師水師火師雲

師鳥師之名國語左傳其概鳳鳥氏曆正也玄鳥

氏司分也

春秋

伯鳥氏司至也

二至也

青鳥氏司啓也

之春立秋也

丹鳥氏司閉也

立秋立冬也

祝鳩氏司飴也

也

雉鳩氏司其也鵙鳩氏司寧也爽鳩氏司寇也鵲鳩

氏司事也五雉為工五九扈為農五白額帝以來不

能紀遠命以民事而有五行之官曰句芒曰祝融曰
蓐收曰句芒曰后土降及堯舜始有任事之官三代
則紛然矣天人之際判而治亂之形錯矣

杜氏通典載歷代官數雖未必盡京要必有考據可
得其大略矣唐六十虞六十夏商俱百二十周六萬
三千六百七十五前漢十三萬二千八百十五後漢七
千五百六十七晉六千八百三十六南朝宋六千一
百七十二齊二千一百三後魏七千七百六十四北

齊二千三百二十二後周二千九百八十九隋一萬
二千九百七十六唐一萬八千八百五十五通考載
宋一萬三千餘員云天地之生久矣人物之息繁矣
宜乎後季之官隨世而冗也以億兆之民千萬之官
所奉者一人尊矣貴矣而彼不務德政冀是披苦保
唯極黥人民是娛者抑何心哉
軋之具四德猶天之有四者人之有四端他邦則否
焉

陽爻曰九、陽數也陰爻曰六、陰數也九六天地之生數也一三五為九二四為六

以乾之健也陽也具四德也而初戒勿用三戒惕若四戒或躍上則有悔吉而死咎者二五而已君子之得其旨難矣

龍德正中而其要只在於庸言庸行噫非屋漏之為通衢宵寤之為白日者孰能與於斯

六十四卦九五之爻亦多矣而未有如乾之盛者以

皆也以此而知陽武之九五不及於堯舜之九五
陽而窮猶有悔宜乎坤之上六有育黃之災也自古
大推大奸其終無不誅滅者豈特有悔而已哉於陽
則只戒以悔於陰則乃以血繫之垂諭至矣
坎為雲震為雷未成雨也為屯反對為蒙坎居下則
雨矣故蒙取水為蒙

山下出泉水之初生也其義蒙也

介二陰之間而不失其位居純乾之上而有亨貞之

義宜其為酒食之主是

有孚則何咎而乃至於窒惕者處訟之時也

訟非吉卦而上九之外皆無凶咎者以不終也終則
當凶其闕不遷改之意乎

一陽居下而得位處險之中五陰從之有師之象反
對為比則有君之道居五故也然則何以不為相而
為將耶相在內而無所統將在外而有所領五陰之
從即領于陽而為將之象

小畜以一陰而止五陽也陰也故言小

天虜于上澤虜乎下位也

大卦大有盛哉泰乎火在天上文乎明乎商有日之
象也天爻則何不吉之有然而無乎不陂城復于隍
著戒於三六則居安慮危深矣

天下無不可為之時故富否之五而戒以苞桑上九
則直言傾否其亂極思治之時乎無往而不復
同人朋在下故其德不及大有

苟謙矣德莫盛焉謙之六三無不吉

雷出地則有祥作樂取夫祥也而豫則有咎曰盱曰
鳴曰冥戒之也

雷不在天不在地而在澤將入地之象也故取以晦
息

山靜物風動物靜而受動有事之象也

臨之六三居兌之上兌說而有利口之象戒以甘臨
也

鹽而不薦即未發前氣象也

噬嗑象頤噬而後合也

賁交相文也

剝之上九反而為復其理妙

无妄之灾醒賢之厄也

山豈能畜天而天在山中則所畜者大也畜君何尤
近之矣

上下俱陽而曰陰居中陽覆陰、承陽有養之義

斯為頤

大過君子之所慎陽過也

居坎而有六四之大臣則坎足以濟

帝日也明貴居上故上九有正邦之吉

咸男女之義也下經主人道男女人道之始也

雷風變化而不失其常謂之恒

二陰進而已有進之義乾之三爻之進者一好一嘉

一肥夫進何咎故其義吉也

雷在天上有大壯之義非禮不復壯于行也

火在天上則大有矣天下之象火在地上則明止於地一身之象兩卦以之

明夷聖人嗟夏憂聖姜里千古之所憤惋也豈非用晦而明耶

明乎肅順乎喪家人之德乎

遇主于巷聖人之致曲也

坎險艮止險而又止非德難濟故蹇六爻皆有德以

濟之

澤深則山益高損之義也

雷風變化則為恒風雷相資則為益多不易方有大
焚不迷之義遷善改過有變化氣質之義

火雷，火皆以折獄取象取其義也

火在山上非其所也旅之義乎旅之時乎上九以焚
巢言者取山上之火也九在上也

順而又順申命之義風有行象傳命之義

澤上澤下之相濡二友之象也

取象莫切於渙風行水上安有不渙之物乎渙汗渙
之盛也

渙之後有節聖人之微意也

中虛者無物也無物故誠孚也

小過君子之所惧陰過也

否次泰未濟次既濟治亂之相乘也聖人於此有戒
心乎

兌君子之時也

姤小人之初也

澤上於地水之聚也物之聚者莫大於水故為萃

風在地下風非動下必升之象乎

水當在澤之上而反居澤下無水之象也澤無水為
困枯澤也困孰大焉致命遂志處困之道處不以道
不勝其困矣

木上有水漙之象也井有養民之義

草天地之變也非聖人之所說

木上之火烹飪之義鼎有鼎之象上卦有蓋之形下卦有足形

震動之極也艮靜之極也動而恐懼修省靜而思不出位教戒至矣

山上有木高以漸也又風也山上之風莫高焉升高必以漸

姊妹何以征凶女不可自專

揲著之法有數之用有數之存。有數之体。大衍之數
五十。數之用也。五十。天地之成數也。始於一而備於
五。小衍之為十大衍之為五十。參天兩地為五十者。
兩其五也。五十者十其五也。天地之數五十有五。數
之存也。五十有五。天地之積數也。天數二十有五者。
一三五七九之積也。地數三十者二四六八十之積
也。自一至九。天數五也。自二至十。地數五也。以地六
合天一。五位各有合也。乾坤二卦之策萬有一千五

百數之終也揲之而得四者九是為老陽之數三十
有六從而六之不曰乾之策二百一十有六乎揲之
而得四者六是為老陰之數二十有四從而六之不
曰坤之策百四十有四乎二篇之策陽爻百九十有
二陰爻百九十有二不曰萬有一千五百二十乎
三爻象三才初為地二為人三為天以重卦言則一
二為地三四為人五六為天一倍之法也
倚數者依於數也

六十四卦方圓圖即八卦之序也但生子而成方圓
圖

龜山云物有圭角多刺人眼目亦易玷缺君子當渾
然天成愚以之言也為未可以為後生訓也夫渾然
天成聖人之成德類曾其猶病諸豈可人而而
貴乎君子者以其光明正大直方不撓也苟思
斤而事、求其無圭角則免於錐刃多矣、愚
本自如此晚年出處不能免後學之疑

者其魯男子乎

道之道盡之于天者太極也天之道盡之于地者陰

陽也

蔡氏皇極內篇九數也樸著以三爻用九

邵易邵氏自推而得之者也無所假蓋作者也非元

定則亦無旅理會者

今人見邵易天地終始之數無不望洋而細觀之則
不過以十二三十乘之至於辰之辰而窮也讀易而

不知此則真所謂無星之秤不若讀近思錄一遍
易之既畫存乎人未畫存乎天

無思無為致一之道也

日月居于東南天之陽也火石處于西北地之陽也
陰陽屬天剛柔屬地規矩屬人皆莫之為而為也

求五錄茅中

古人以心喻之鏡喻之水鏡取其明水取其淨明者
鏡之存侔淨者水之存侔物翳之則鏡失其明風搖
之則水失其淨翳去則明自還搖止則淨自還為鏡
乎水唯無翳與搖而已存侔之外不加毫末自淨自
明、久則神淨久則定萬形畢呈照之耳矣愚者放
而不知求智者矯而至於鑿

天命之性無不善氣質之性有善有不善孟氏之言

性善天命之性也荀氏楊氏之言性惡性偏指氣質
之性而不知有天命之性也且不知天命與氣質之
有殊也天命之性渾乎難見氣質之性著而易用凡
物欲之蔽皆原於氣質之累氣之稟於人也多駁少
醇此所以疑乎性之本惡本善也水本清而流入於
澶潭潔澗則清與清為一而全其清流而入於濁河
渾湫則清為濁所汨而不得全其清此天命氣質之
所以分也心統性情心清則氣亦清心污則氣亦污

復性之存在乎心唯大賢為能復性下焉者出入而已

命之說有二仁義禮智受於天者謂之天命窮達壽夭係乎人者亦謂之天命一即性、一即理也一即氣、一即數也理無朕也屬天氣有朕也屬形魄形為物矣。德物有成壞矣。德成壞有美惡長短吉凶矣。其所以然者理也。二者不相離矣。故聖人率其性之當然而任其數之自然。後之人違其當然而不由之昧其

自然而欲圖之惑矣

情有七而茲於性人之不可無者也但以中節不中節為聖凡之別聖人之情一於理故情而性凡人之情多蔽於氣故違性者小人之情純乎欲故及於性而淪於惡君子慎所以用之苟使情之用而顧謬明命則其庶幾乎

志者萬事之先而志有凶有吉善惡邪正無非志也遠近大小無非志也志之所向動必從之志不得其

正終無望其為吉人矣為學者貴乎志、立則心定、
心定則功成、當觀於人少而深身長而服義、望
道者未有不成就少而戕裂長而惰窳、訑、却步者
未有不淪陷志雖正矣須健而不息一而無資息則
間貲則雜間則懦得以入之雜則邪得以隨之懦乎
邪壞志之愰害也

孔子曰汝為君子儒毋為小人儒君子小人之分不
過誠與偽實與名之間已矣誠者發於天理而自然

也藪於中而無餘也言非有為而必顧行也行非
有為而必踐形也肫然敦厚而去其華采也程
然深遠而貞其笑兒也屋漏如稠麯也宵寐如白日
也鄙瑣婦寺之談不出於口也藿為財賄之計不萌
於心也衣敝緼袍而自視若冠冕佩玉也飯蔬飲水
而自視若列鼎方丈也其居如此其動如此其事父
兄事君至於夫婦朋友一於誠字案也則不患其不
為君子闇然而日章矣偽者則不然治其貌也以媚

人為務治其言也以動人為得涉獵古今以為博也
滑澤趨走以為達也外為踈濶而違於俗也陽不簡
潛而傳於士也安於自欺而異其表也幸於欺人而
售其邪也沽直而惑眾也懼侵而愧世也凡若是者
其態不一故以棠之賊而程門目以持教以檣之姦
而康侯不能不惑淫之觀人者其無蔽於名案則幾
矣

少而欲好衣服美飲食長而欲治車馬盛畜積者皆

非才也有一材是雖曰誦經傳曰談性命偽而已

人生有定分周公之富貴顏子之貧賤皆其分也

才與器俱然後才為器所畜而能成其德若徒才而已非徒不能成德亦有因才而益其惡者

為子弟者謹厚為先輕佻非所宜也謹厚而為惡者未之聞也輕佻而不流於不善者實少

與之言道德則溢而無量也與之言文章則悅而能會也若以為士歟曰視其迹不如視其心聞其言不

如察其介

欲者理之反也利者義之反也內多欲而言理則終必為大奸喻於利而言義則終必為大貪

橫渠以禮教人朱子美之蓋以約失之者鮮矣

閑思慮極害道

超超者、起私纔私即有物我不能虛受

曾子語一貫曰夫子之道忠恕而已可謂能近取譬
何嘗有高遠之語使後之儒者論一貫則必談天談

性引以自高無所不至孔門教人愈近愈下而切於
人之日用如飢之必待食寒之必待衣必得其效季
世之言愈高愈大而與人事不相干珍如珠玉而不
足以療飢寒如綈翠而不足以禦寒故談道者多
而得道者小

三代之隆為士者先為小學故於大學細領節目即
不勞而知不勞而成後世之士不為小學而徑為大
學為自以成哉我朝寒暄先生半生讀小學真可謂

切已

大學之書只言徂頌條目而程朱說持致以為大學
進修之階此案聖明三昧而然無儀節庶數故務外
者或以言語違旨之也至於曲禮散文乃下學工程不
可偽為者也必先泛事於此使筋骸有所持循行檢
有所歸格心慮有所定帖然後可以無杆格矣
今之談道者如說冥間事是未嘗及而直以言語
形容之

群失於破奎色見於豆羹美見微知著

喜言人之過者必有忤心有忤心者非君子也君子
嘉善而矜不能

今人瞑目端坐自以為體認天理而端坐之中其無
邪思妄念幾何人哉苟其有之不如且舒肆
人之心不主作則可以聞道

士大夫家必須有家法苟無家法雖貴如李孟富如
陶猗其子孫終不免欲敗度縱敗禮以傾其事業

朋友以道相求以義相合其所取在道義無道無義
斯不足爲友之故友有不善則絕之至於親戚出乎
天倫善亦吾親戚惡亦吾親戚唯視天倫而已故親
戚有不善則緇縫而隱其醜初助而固其急如是而
止若摘抉瑕累鋪揚過垢彰聞於別人則非所以存
天倫人家子弟所宜深体之也

姑婦之相訾妯娌之相失姊妹之相毀恒出於大家
庶族之富貴者乃若貧賤之家反無此患何也蓋貴

盛之家習於驕傲慢佚自尊而不尊人自貴而不貴
人待人必先尋人之過誤以譎之雖有所長不言其
長而但求其短使不得容又多聽婢僕間言以為之
證終至於恩義不念此所當深戒也大抵人家子女
多則其所配合皆是別人和協甚難唯在家長主婦
忠信以莅之敦厚以持之掩過揚善忍詬去敵使群
從子弟各得其所此尤人家之所先務也

立俗相譏揣多是富嘗貧貴嘗賤殊不知富貴乃身

外之物一朝顛沛直為其累耳

耻貧者不足與言學欲貴者不足與言節

以口給德人以口辨饒人皆非君子

君子寧為人所欺不忍欺人寧為人所負不忍負人

也

戲言人或有不屑者至有乳親姓名相戲而怡然受之者余恒從之徐積以父名石而平生不踐石況以親為戲而怡然受之乎

閔雎摯而有別聖人稱之人家夫婦不相悅者爭別
扶隱過傳於人耳非君子也

讀書為文古之君子資乎善今之人資乎外飾

善見人過者必短於自檢

能省其身者不喜言人過

興家者必由儉素若謹敗家者多是驕奢縱佚如

符之契無家不從

子弟之賢否是以占家之盛衰

孔子言畏天命畏大人畏聖人之言此最爲後生所
佩服者也見今少年喜新奇厭卑近忽經常雖長者
訓戒未必不摘抉而譏議之不顧吾家子弟有此行
也

易之見惡人是大賢以上事無立脚者爲之鮮不論
陷待小人當謹之於始不親不昵若既昵之後隨事
難處矣

有若無宗若虛學者常侍而勿失

有才而如無才人不覺其才而臨事而數者真才也德腹者也

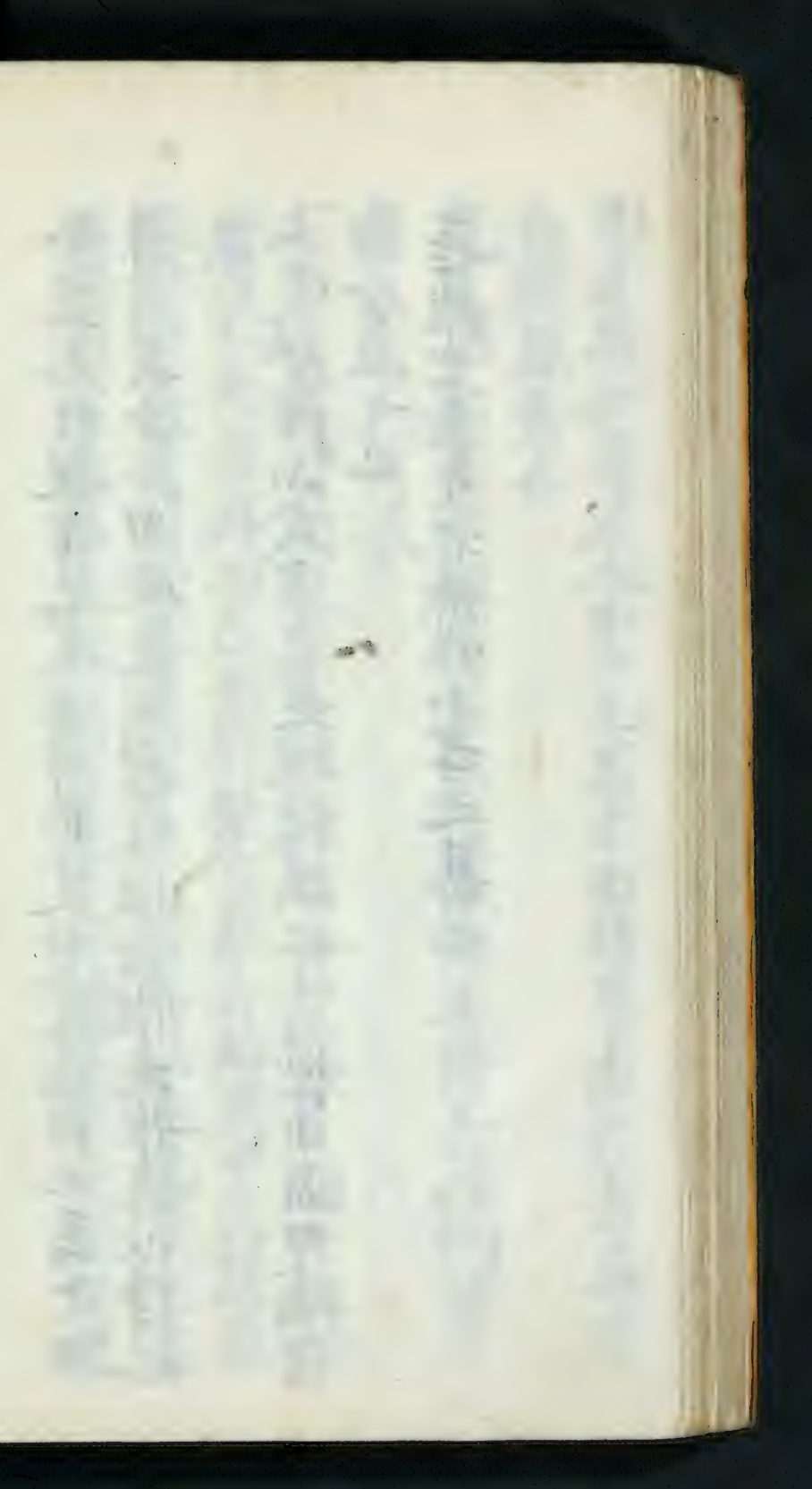
交友必取其平坦信案然後能保其終若傾側回互者未有不携貳

余少喪怙恃鞠於外家僅能治科業拔身期於牧伯令長不失家聲而已至於榮官奉非始望中歲誤恩驟加叨忝宰列揆之涯分可謂溢矣放逐流竄何莫非福過之災然家無培石之免於驕奢之失固守之

分之免於徵倖之戒徵倖即人行險而徵倖也為子孫
者庶其休此勿失家訓惟謹惟儉惟忠惟信以持之
哉

人家祭禮品式要有定規使後之子孫富者勿踰貧
者企及可也

喪雖主哀至於減性不孝之甚也

永正錄卷下

易流為術家儒者所不舉然其妙契旁通不可泯也
在上所傳立應占訣河洛數等書及唐曆志中所載
節氣俱為行曆之用立之業易者失有未及究故再
錄于後

凡天地萬物之理皆具於方圓圖而作用不同定攝
文王方位有殊而其用相資猶河洛洛書之互為表
裏也此孔子所謂仁者見之謂之仁智者見之謂之

智不可為要而周流不居者也故胡玉齋以邵子
子半之說推以為節氣之圖則似與曆家有異豈以
類歟玉齋以四中分配于卦而列隸二十四氣曆家
月令多列二十四氣之內是分而又分也焉卦不得
不差池也方圓節氣與十二辟卦不同者亦以類

納甲之法蓋取月受日之義

月之初生為朏一陽下生月作震象三三皆見西方
庚地故震納庚

月之初八上弦陽生盈半月作兌象二昏見南方
丁地故兌納丁

月十五為望三陽盛滿月作乾象二昏見東方
甲地故乾納甲

月十八始虧一陰下生月作巽象二沒于西方
辛地故巽納辛

月二十三下弦陰生盈半月作艮象二沒于南方
丙地故艮納丙

月三十日為晦三陰盡滿月作坤象六爻沒于東方
乙地故坤納乙癸

坎中陽故納戊

離中陰故納己此乃納甲之所由起也

胡玉齋因冬至子半之說推為節氣之圖

坤復冬至子中

頤屯益小寒丑初

震噬嗑隨大寒丑半

无妄明夷立春寅初

賁既濟家人雨水寅半

曲臺商革蠱蠱卯初

同人臨泰分卯中

損節中孚清明辰初

畝妹睽兌穀雨辰半

履泰主夏至巳初

大畜需小畜小滿巳半

大壯大有夬芒種午初

乾姤夏至午中

大過鼎恒小暑未初

巽井蠱大暑未半

升訟立秋申初

困未濟解處暑申半

渙坎白露酉初

師遯秋分酉中

威旅中過寒而露戌初

漸寒是艮霜降戌中

譙否之冬亥初

華音豫山雪亥中

觀以剝大雪子初

唐書曆志及河洛數節氣

常氣月中節四正卦

初候始卦

冬至十一月中坎初六

立物結

廣角解

水泉動

次候仲卦

末候終卦

公中孚

辟復

侯屯內

小寒十二月中節坎九二

鴈北鄉

鵲始巢

野雞雄

候屯外

大夫諫

卿睽

大寒十二月中坎六三

雞始乳

鵲厲族

水澤堅

公升

辟臨

侯小過內

立春正月節

坎六四

東風解凍

蟄蟲振

魚上冰

候小過外

大夫蒙

祁盜

雨水正月中

坎九五

獺祭魚

鴻雁來

草木萌

公漸

辟泰

侯需内

驚蟄二月中節坎上六

桃始華

倉庚鳴

鷹為鳩

侯需外

大夫隨

卿晉

春分二月中震初九

玄鳥至

雷發聲

始電

公解

辟大壯

侯豫内

清明三月中節震六二

桐始華

鳧為鴛

虹始見

侯豫外

大夫訟

卿盜

穀雨三月中震六三

萍始生

鳩拂羽

戴勝降

立夏四月節震九四

公羊

辟夫

侯旅內

蜩始鳴

丘引虫

王瓜生

候旅外

大夫師

卿比

小滿四月中震六五

苦菜秀

靡中死

麥秋至

公小畜

辟乳

侯大有內

芒種五月初震上六

螳螂生

鵙始鳴

反舌無聲

侯大有外

大夫家人

卿井

夏至五月中節初九

鹿角解

蜩始鳴

半夏生

小暑六月節高六二

公威

辟妬

侯鼎內

溫風至

蟋蟀居壁

鷹學習

侯鼎外

大夫豐

卿渙

大暑六月中高九三

腐中為蜩

土潤溽暑

大雨行

公履

辟廕

侯恒內

立秋七月中節高九四

涼風至

白露降

寒蟬鳴

侯恒外

大夫節

卿同人

處暑七月中節高六五

鷹祭雉

天地肅

禾乃登

白露八月節 節上九

秋分八月中 兌初九

寒露九月節 兌九二

霜降九月中 兌六三

公損

鴻雁來

雉始鳴

雷收聲

公賁

鴻雁賓

候飲妹外

豺祭獸

辟否

玄鳥攸

大夫華

蟄蟲始

辟觀

雀為始

大夫死安

草木落

候哭內

羣鳥養

卿大畜

水始涸

候飲妹內

菊有華

卿明夷

蟄蟲俯

立冬十月節兌九四

公用

辟剝

侯艮內

水始冰

地始凍

野雉雊

侯艮外

大夫既濟

卿嘒嘒

小雪十月中兌九五

虹不見

天氣上騰地氣下降

閉成冬

公大過

辟坤

侯未濟內

大雪十一月節兌六

鶡不鳴

雉始交

荔挺生

侯未濟外

大夫蹇

卿順

此乃唐書曆志與何洛數相符而問有爻用之

異

卦互變例

乾之互乾

坤之互坤

屯之互剝

蒙之互復

需之互睽

訟之互家人

師之互復
以之互利
小畜之互睽
履之互家人
泰之互否
否之互漸
困人之互姤
大有之互夬

謙之互解

豫之互塞

隨之互漸

益之互歸妹

臨之互復

噬嗑之互蹇

觀之互剝

賁之互解

利之互坤

復之互坤

无妄之互漸

頤之互坤

大過之互乾

坎之互頤

需之互大過

咸之互姤

恒之互履

睽之互妬

大壯之互大

晉之互塞

明夷之互解

家人之互未濟

睽之互既濟

蹇之互未濟

解之互既濟

損之互復

益之互剝

夬之互乾

姤之互乾

萃之互漸

升之互歸妹

困之互家人

井之互睽

革之互姤

鼎之互夬

震之互蹇

艮之互解

咸妹之互未濟

豐之互大過

旅之互大過

英之互睽

兌之互家人

渙之互頤

節之互頤

中孚之互頤

小過之互大過

既濟之互未濟

未濟之互既濟

互卦是卦中之卦意極精微凡占筮者歸終於互錯
綜其變但後之人稽考者神明不及庸卦變之用非
徒六變而已互陰互陽而變之則其變不可勝變朱
子曰互体納甲飛伏之類未及致思蓋指此也要在
學者理會而自得之爾

永正錄終

萬曆乙未秋授嶺北巡按之命事竣而代任者未
至以交龜之故久淹塞上簿領之暇時掇簡冊間往
聖徵言後賢述詳錄以寓目間以已意論撰者亦十
之三四及罹癸丑之禍放逐者今八載幽憂之中又
有續而取輯者中篇下篇是也登歸糟粕不足以座
人視聽合漫醬醃而既已錄焉留以為子弟觀萬曆
甲十八年歲舍庚申孟冬初吉東陽申欽書于壽春
寓舍

(Faint vertical Chinese calligraphy)

